

關
尹
子
闡
玄

子周人也姓尹氏名喜字公父号曰父始先生世居天水覽
終南山水之勝結艸乃家焉字通古氏通貫三才懷仁抱道修
身慎行原王右拜大夫歷仕昭王惜王道之不行遂有歸隱之
志見星西行知有聖人西邁遂出為函谷關令通紫雲浮室香
牛出谷遂迎拜老聖遊而終南之艸棲受道德二經研窮條
旨著書九篇凡一百七十章号曰尹子現其分篇命題始字而
終藥以九字為一書之綱領惟元始之于天地万物于歸
則復歸于元始闡玄燭理格物明道實內聖外王之學也學者
忘其牝牡驪黃則見其道矣偶有所得輒述微意題之曰闡玄
嗚呼長安大道今猶在無行者自見何假問津世有不生戶而
知天下者將以我言為替後學當塗南谷子杜通堅叙

關玄篇目 上卷 一字 二柱 三柱

中卷 四符 五鑒 六七

下卷 七釜 八籌 九藥

一曰字、道也。四方上下通元，不在有字，則必有柱，故二曰柱。建天地也。
有天地則必有聖人，建中極，故三曰極。尊聖人也。三才立而四象位，故四
曰符。通神明人之精神，鬼鬼而心為之主，故五曰鑒。心也。心明則能照
鑑，諸有故六曰七。食也。食能養形，名五化，故七曰釜。能化物，故八曰
籌。物也。物至平為藥，功用至美，故以藥終焉。明物皆藥，則明內聖
外王之道，可以壽天下元。之命蓋道之為道，有形氣者必有數。
起乎无始乎一，終乎九。優劣為一天地，万物莫得而逃焉。由是以
知天地万物莫不出乎道而歸乎道也。關尹

知道與乎現其命意之言是皆老子言外之旨及其友以真言此
道德經之外傳歟惟格物而不泥于物者當有自得于吾心之天將
見言是道物皆天夫是之謂博大真人之徒

尹杜二真人傳

太和真人姓尹名軌字公度文始先生從弟也太極真人姓杜
名冲字玄逸京兆人也與公度師事文始受道德二篇當時稱王
西遊景慕老子靈迹命駕詣終南修草樓延玄逸主祠事玄
逸吐納元華攝獲氣液老子降授九華丹經精思養煉得生玉
光洞觀衆妙後授百灵後授爲太極真人王屋仙王之職公度精
修道妙時游海岳濟度羣生老子賜任太和真人以統杜陽宮
之仙衆道統之傳自是而始吁士士動行至于谷神不死而得長生

久視之道予一生苦學骨俗難仙今老矣无補于世因著閑玄
更述尹杜二真人始末云

關尹子開玄卷上

後學當塗南谷子杜道堅述

一字篇 凡二十八章

關尹子曰非有道不可言不可言即道非有道不可思不可思即道
天物懸殊人事錯然若乎同也若乎閉也勿乎似而非也而爭
之而介之而覘之而噴之而去之而要之言之如吹影思之如鑿虛聖智
造迷鬼神不識惟不可為不可致不可測不可參故曰夫曰命曰神曰
玄合曰道

道先言者人也道无者人也現夫天人交際事物錯然有
言有思者出而无言无思者变化无穷焉若乎固有元之相生也
覆乎開難易之相既也勿乎似而非長短之相形也爭之介之

高下之相傾也。視之噴之。聲音之相和也。去之要之前後之相隨也。夫影不可吹。則道不可言。塵不可鑒。則道不可思。是皆自然而然者。故非聖智之可造。鬼神之所可識。惟不可為。故曰天不可致。故曰命不可測。故曰神不可參。故曰玄合而言之。強名曰道。於感通固不可言矣。不言則道不顯。道固不可里矣。不里則道不明。由是而知聖人言而未嘗言。不言而未嘗不言也。

閔尹子曰。无一物非天。无一物非神。无一物非玄。物既如此。人豈不然。人皆可曰天。人皆可曰神。人皆可致命通玄。彼亦此失此非玄。彼神此非神。彼命此非命。是以吾吾道者。即一物中知天盡神致命造玄。學之徇異名。析同實。得之契同實。忘異名。

夫天地万物咸由道而生。故无一物不有。夫道豈非生知安行。則

必學而思之得其通者由徇其名而忘其名折同實而契同實即一物中可知天盡神致命造至物我玄同通在是矣

閔尹子曰現通者如現水以現沼為未足則之河之江之海曰水至也殊不知吾之津液涎淚皆水

道猶水也人知沼河江海之水為水而不知吾之津液涎淚皆水也知水无不在則知道亦无不在反身而求物无不備其有不足乎

閔尹子曰通无人聖人不見甲是已非道通无我聖人不見已進道已退道以不有通故不无道以不得道故不失道

通无人我聖人止无人我故不見人之是非已之進退不以有无得失累其心則是心与道一其有以道為我之獨有哉痒疴疾痛皆与人同也夫是之謂混沌氏之民惡有所人我者

不知道要意卜者如射覆孟之高者曰存金存玉中之者曰存角存羽
卑之者曰存瓦存石是乎非是乎惟置物者知之

人之天性本同因習有兩异而忘其同此之天雷不墮覆孟之弊者鮮
矣高曰金玉中曰角羽卑曰瓦石是乎非是乎覆孟之下果何物
哉惟忌其所置故所射不同能使事要俱空一真呈露不待射而知
之置物者豈他人耶

一陶能作万器終无有一器能作陶者能害陶者一道能作万物終
无有一物能作道者能害道者

以陶喻道以器喻物一陶能作万器一道能生万物器不能作陶
物何能作道器不能害陶物何能害道此世之多物害道者二衆大生
于本陶者必剋好生于國時動无清惟善道者不物于物而物无害

道能而先知乎心倘而无羈乎物迷而无非乎電之速乎沙之飛乎聖人以知心一物一道一三者又合為一不以一格不一不以不一害一

道之蔭心之倘物之迷電速沙飛何其无定故即惟无知則見道一无羈則見心一无非則見物一曰道曰心曰物三者又合而為一惟聖人三者兼忘不以一格不一不以不一害一是故天下惴心為噫嘻吾忘天下易使兼忘我難

以孟為沼以石為島魚珠港之不知幾千万里而不窮也夫何故水无源无悌聖人之道本无首末无尾所以推物不窮

海宇為沼王畿為島魚則人民水則石物同一道也聖人申天下而立民環居之藏万物于天下生而不有故自生民以來不知幾千万載而不窮也夫何故道无源无悌聖人法道以安天下不以

本末二吾之心故能日應萬機无有窮已天下何乃而不治哉

无愛通愛者水也无現通現者火也无逐通逐者木也无言通言者金也无里通里者土也惟聖人不離本情而登大道心既未萌道三假之

人之一身滿腔是通何則精神鬼鬼意五神也應乎五星心肝脾肺腎五藏也應乎五行愛現逐言里五情也應乎五事道則一以貫之聖人不以外物動其心故能不離本情而登大道假之云者應之而已

重雲蔽天江湖照然游魚茫然忽望波明食動幸賜于天即而就之漁釣龍焉不知我无我而逐道者上然

心未明道蔽于陰識精神雖然妄念一起而空花虛影幻成爲趣
橫批乃道即而就之未有不瑣漁釣之悔惟明道者則知我无我而不
逐于物聖道自然之得自得

方術之在天下明焉或尚晦或尚明或尚弱或尚強執之皆事不執
之皆道

不執滯于物
者主人也

道不可執之皆事衆人也不執之皆道聖人也三代之害聖人不作
而九流興焉是故天下之治方術者明百家衆技晦明強弱雖所尚
不同終各有所長時有所用夫徇于一曲自謂人莫我加者殆不
知有玄同之大道者悲夫

所無執一者
乃云執道也

道於不可得彼可得者名德不名道：於不可行彼可行者名行
不名道聖人可得可行者所以善吾生不可得不可行者所以善吾死

存乎天者謂之道得乎心者謂之德見于事者謂之行是故可
得之德可行之行所以善吾生也不可得不行之道所以善吾死
也然則道終不可得不可行乎道終不可得不可行則吾終不可
死自有不止者存

間道之後有所為有所執者所以之人无所為无所執者所以之天為
者必敗執者必失故間道于朝可死于夕

老子曰上士聞道動而行之而曰間道之後有所為有所執者
所以之人也何哉為者敗之執者失之惟所以无所執者所以
之天也明此則間道于朝可死于夕味之天也又何死乎

一情實為聖人一情善為賢人一情惡為小人一情實者自有之无
不可得而示一情善惡者自无起者不可得而執一情善惡者有

知推動物有之一情冥為无知溥天之下道无不在

天性本靜情生而善惡興焉曰善与惡皆能陣道惟性靜情真自有之无乃聖人心同太虛不可得而示也情動則自无之有善者為賢人惡者為小人善惡判然不可得而搖也或問曰道何在曰不識不知

道无作以道應世者是事非道无方以道寓物者是物非道聖人竟不能出道以示人

道无作以道應世則可指事為道則不可也道无方以道寓物則不可認物為道則不可也然則必虛事弃物然後為道乎聖人為无為事无事宜出道以示人哉吾何隱乎爾

若以言行學識求道互相展轉无有得時知古如泉鳴知行如

泉飛知學如擲影知識如計夢一息不在道將來契

言行學識事也執事而求之道固不可得然則外事而求之道可得乎知泉鳴禽飛擲影計夢互相展轉尤有得時則知一息不存道將來契噫无事于心无心于事非道而何

以事建物則難以道弃物則易天下之事无不成之難壞之易事雖成物易壞通難得物易弃天下之權謀聚歛皆事也以之建邦立國創業起家靡不成于難而壞于易推道无心不生事亦不廢事不有物

一星之火能燒万物亡而火何存一息之道能冥萬物亡而道何在政猶火也民猶物也行極反而為民害

亡而火將先滅道即心也冥即忘也有道之至與民相忘民亦不

知帝力之何有

人生在世有生一日死者有生十年百年死者一日死者如一息得道十年百年死者如歷久得道彼未死者雖動作昭著止名爲生不名爲死彼未契道者雖動作昭著止名爲事不名爲道

心坎難身死易得道難作事易故以人之生死修短爲喻然不曰死乃得道而曰死如得道何哉死乃得道是貴死賤生也蓋聖人之道或死如得道是言心死也心死契道是乃得道心若未死雖身死乃偏道无得時故言動作昭著止名爲生不名爲死止名爲事不名爲道契道則心空形亡則生去生在物亡或問心死矣乎曰問于老龍言契道矣乎曰問于猶龍老

不知吾道无言无行而即有言有行者求道忽遇异物横執爲

道殊不知舍源求流无時得源舍本求末无時得本

道无言无行盖言行乃載道之具耳非所以爲道也即言行而求道无時得道猶舍本求末无時得本其可求諸異物橫執爲道哉一有是求則异其言行而失之去道遠矣

習射習御習琴習樂終无一事可以一息得者惟道无形无方故可得之一息

射御琴樂藝也藝有形声之拘故習无方終无一事可以一息而得惟道无形无方所以得之一息世之重藝而輕道者昧之甚矣

兩人射相遇則工拙見兩人奕相遇則勝負見兩人道相遇則无不可示可示者无巧无拙无胜负

天下之理一則定兩則爭故兩射兩夾則爭心生焉工拙勝負
可見也通先工拙勝負兩人以道相見何爭之有

吾道如海有億萬金投之不見有億萬石投之不見有億萬汙穢
投之不見能運小蝦小魚能運大鯤大鯨合衆水而受之不爲有
餘散衆水而分之不爲不足

海善下而不自大故能受金石汙穢而不見能運蝦魚鯤鯨而
不知百川之水合而歸之不見其盈散而分之不見其涸此所以爲
百谷王也是以聖人終不爲大故能成其大

吾道如處暗夫處明者不見暗中一物而處暗者能見明中區事
處明俗人昭也處暗我獨若昏也處明不見暗中一物俗人
不自照也處暗能見明中區事聖人光照天下也是故得吾道
者上爲皇而下爲王失吾道者上見光而下見土

小人之權歸于惡。君子之權歸于善。聖人之權歸于无所得。惟无所得所以爲道。

權乃道之用。小人不善爲用。故權歸于惡。君子善得其用。故權歸于善。然則小人豈終歸于惡哉。迂善則爲君子矣。君子失善。或爲小人。惟聖人得道之俾用。故權歸于无所得。則无所不得也。

吾道如劍。以刃割物則利。以手握刃則傷。

劍能殺人。能活人。能利己。能傷己。在道而不在劍矣。以刃割物則利。庖丁解牛。披竅通郛。迎刃而解。用得其道也。以手握刃則傷。是代大匠斲。不傷手。用失其道也。曾不若吾刀而截之。

若梳若扇若瓶若壺若簋若盤皆能達天地兆龜數蕃破瓦文石
皆能告吉凶是知天地萬物成理一物包萬物皆包之各不相借以
我之精合彼之精而精相

薄而神應之一雌一雄卯生一牝一牡胎生形者彼之精理者彼之神
愛者我之精現者我之神愛為水現為火愛執而現因之為木現存
而愛攝之為金先想乎一炁之氣具乎一物執愛之以合彼之形
冥現之以合彼之理則象存矣一運之象周乎太虛自中而升為天
自中而降為地无有升而不降无有降而不升者為火降者為水
欲升而不能升者為木欲降而不能降者為金木之為物鑽之得火
絞之得水金之為物擊之得火鑽之得水金木者水火之交也水為
精為天火為神為地木為魂為人金為魄為物運而不已者為時

包而有在者爲方惟土所始之有解之者有示之者

未有天地无物然則建天地者誰乎一元之始太極已乎未形之
天地万物開物之後一物各包一先天之太極是故統孟瓦盡皆
能建天地著龜瓦石皆能告吉凶天地万物之成理凡具形氣
物皆包之各不相借而未嘗不足也現後兩精相薄而伸復之
雌雄牝牡胎生耶生莫不各有自然之理此非建天地者而何以知
男女之于万物吾身之于天地一也傳曰天地絪縕万物化醇男女媾
精万物化生其乃通也愛之乃水親之乃火周之乃木福之乃金內
具四象外應四時一身之天地備矣想乎一元之氣具乎一物一
運之象周乎太空升降上下運而不已者時精神鬼鬼也而有在
者方始之終之繫乎土解之示之繫乎人於戲人亦貴矣知之修

煉謂之聖人先天太極一大金丹能達天地者知之

天下之人蓋不可以億計人之夢各異夜之夢各異有大有地
有人有物皆里臥之蓋不以塵計安知今之天地非有里者乎

天下之人眾矣人之夢不同夜之夢各異竊冥恍惚變化
有無若天地之與人物不目而見不耳而聞妄即真即皆里臥
之道无里至人無夢

心應象肝應榆我通天地將陰夢水將晴夢火天地通我
與天地似契似離純各歸

心非象而應象者大肝非榆而應榆者木形不同而氣同我通
天地也將陰夢水心之所感將晴夢火神之所交覺不灵而夢
應天地通我也我之精神天地之水火我之鬼鬼天地之木金

似契似離、純、各歸、惟不夢者知之

天地雖大、有色有形、有數、有方、吾有非色、非形、非數、非方、而天地、者存

天積氣、地積塊、身天地雖大、有則有壞、吾道非心、吾心非物、形色既空、方數何有、明是道者、則知有生、不生、有化、不化、天而又天地、而又地、自有固存者存

死胎中者、死卵中者、人、之、物、天地雖大、彼固不知、計天地者、皆我區識、譬如手不觸火、不傷人

性无生、死、有生、死者、形、性、无、物、我有物、我者識、彼有、不出胎卵而死者、之、人、之、物、彼何識、有天地哉、計天地者、皆我之區識耳、彼識害性、如刀傷手、雖不持寸鐵者、无傷焉

夢中鑑中水中皆有天地存焉欲去夢天地者寢不寐欲去鑑天地者形不照欲去水天地者盪不汲彼之有无在此不在彼是以聖人不左天地去識

現夢鑑水中之天地則知万物中之大地不待建而在夢幻泡影倏有瞬无妄喜妄驚无時暫息皆由識念中未是以聖人不左天地去識我識既空諸妄何有

天非自天有為天者地非自地有為地者譬如屋宇舟車待人而成彼不自成知彼有待知此无待上不見天下不見地內不見我外不見人天地不自天地有為天地者存聖人不自聖人有尊聖人者在推不自為故能久長惟不自導故能久大知彼有待者屋宇舟車无自成之仰也知此无待者天地无自為之心也聖人知此物我兼忘

故上不見天下不見地中不見我外不見人是与天地合德故
能与天地同其久長

有時者氣彼非氣者未嘗有晝夜有方者形彼非形者未嘗有
南北何謂非氣之所自生者如搖是得風彼未搖時非風之氣彼
已搖時則名爲氣何謂非形之所自生者如鑽木得火彼未鑽時
非火之形彼已鑽時則名爲形

積氣成天故時有晝夜積塊成地故方有南北彼非氣非形者
必托有時有方者而後有生知是未搖時非風之氣未鑽時
非火之形則知我未生時非我之形我生之後則名爲我命既
終而我何存知原始反終之道則生死之說可知矣

寒暑溫涼之度如瓦石之類置之火則熱置之水則寒呵之則溫

吹之則涼特因外物有左有來而被瓦石^寒左无來譬如水中之影
有左有來而所謂水者實无去來

知時度而有寒暑溫涼之氣則知心動而有喜怒哀樂之情
如彼及石置火則熱置水則寒呵之則溫吹之則涼是故親君子則吉
近小人則凶我之置身可不慎乎彼有去來寒暑溫涼之手影也
此无去來及石之于水也吾心不動外物何有哉

衣搖空得風氣唯物得水注水則鳴石擊石則先知此說者風
雨雷電皆可為之蓋風雨雷電皆陽氣而生而氣緣心生猶如內想火
火之之竟想內想火水久之竟寒知此說者天地之德皆可同之

天地可建風雨可作人其可不自省乎知衣搖空得風則風可生氣
唯物得水則雨^可作水注水則鳴而雷可興石擊石則光而電可為蓋

猶之風雨雷電即吾之精神氣血彼陽氣生氣陽心生是故想火則熱想水則寒通法之要于在可見吁天地可建風雨可作任變理之奇者可不知乎

五雲之表可以卜雷年之豐歉八風之輶可以卜雷時之吉凶是故休咎災祥一氣之運耳混人我同天地而彼私智認而已之

聖將風師天之佐來雲有五色可辨豐歉風有八方可占凶吉大人合天地之德同一氣之運知天地之風雲表化則國家之禍祥妖孽可以預知是以聖人混人我同天地有以私智認天下為已有我為曰黃帝堯舜之治天下也天下一心

天地萬物寓我寓道寓苟離于寓通六不立

寓之之者寄之而已大而天地細而萬物若我若道何莫非寓

明此則知君臣民物連相委寄可相依不可相離至寓得其通則可以保身全生可以養親事君苟離于寓道二不立而我何存將何以為安國寧家任天下之寄乎噫天地可建孰不可建現一寓字篇其意深矣

三極篇 凡二十七章

聖人之治天下不我賢愚故因人之賢而賢之因人之愚而愚之不我是非故因事之是而是之因事之非而非之知古今之大同故或先古或先今知內外之大同故或先內或先外天下之物无得而累之故存之以謙天下之物无得以外之故舍之以虛天下之物无得以難之故行之以易天下之物无得以窒之故表之以權以此中天下可以制私以此和天下可以作樂以此公天下可以經理以此周

天下可以禦侮以此因天下可以立法以此現天下可以制器聖人不以一已治天下而以天下治天下、歸功于聖人、任功于天下所以堯舜禹湯之治天下、皆曰自然

三才立而人道興聖人作而万物覩為生民立極視天下為家知賢愚是非之不一故因其材而篤之知古今内外之不同故隨其時而用之聖人虛己以治天下制礼作樂理財禦侮立法制器出于自然不過因之而已是以天下治天下也長而不宰功成不居堯舜禹湯禹有之吁三代之士寓今猶古然得其行其道是六三代之聖也

天无不覆有生有殺而天无愛惡地无不載有貴有賤而地无彼此日无不照有妍有醜而日无厚薄聖人之治天下亦然聖人之道如天聖人之德如地聖人之用如日

聖人往天地之覆載日月之照臨為天下王為社稷主彼民物之
自生自殺而我无愛惡也自貴自賤而我无彼此也自妍自醜而
我无厚薄也惟我无心故道无不覆德无不載用无不照非天
下之至公孰能如之

聖人之道天命非聖人能自道聖人之德時符非聖人能自德聖人
之事人為非聖人能自事是以聖人不有道不有德不有事

聖人所以安天下者揭其有道德事業之可尚也乃曰不有何我
聖人不自道而歸之天命故導不自德而歸之時符故貴不自事
而歸之人為故有功一有自道自德自事之心則失其為聖者矣
聖人知我无我故同之以仁知事无我故權之以義知心无我故戒之
以礼知識无我故照之以智知言无我故守之以信

聖人以天下為己任不以天下為己存惟其知无我故我則同之
以人事則權之以義心則戒之以禮識則照之以智古則守之以信
是任天下于天下也天下其有不治乎

聖人之道或以仁為仁或以義為仁或以禮以智以信為仁義禮智信
各兼五者聖人一之不勝天下名之不得

性之包乎五常猶乾之包乎四德互相為用是以聖人或以仁為仁
或以禮義智信為仁各兼五者一而不勝天下名之不得此所以為
聖人也不然則五性鑿而七情動人欲熾而天理昏其何望于一視
同仁者哉

勿以行現聖人道无跡勿以言現聖人道无言勿以能現聖人道无為
勿以見現聖人道无形

聖人與人同耳何曰勿以言兒行能現聖人耶蓋聖人太虛同体造化爲心言兒行能之可現一有可現便墮言爲行瑣之列

失其爲聖人之道矣

行雖至卓不離高下言雖至公不離是非能雖至神不離巧拙兒雖至珠不離妍醜聖人假此以示天下冥此乃見聖人

聖人之言兒行能雖有至卓至公至神至珠之妙不出乎高下是非巧拙妍醜之外而別有所謂言兒行能也不過假此以示天下耳天下之人能不局所見冥此而現則可以見聖人之道无他焉應物而不滯于物也

聖人師蜂立君臣師蜘蛛立綱畧師拱眾制礼師戰蟻置兵衆人師賢人賢人師聖人師万物聖人同物所以无我

天生万物各一其性蜂有君臣蜂能結網蟻能戰鬪彼
各得其天之一者惟聖人兼而得之豈待師彼所能哉唯聖人元
全能現天察地取物取象至于鳥獸草木之微一物一天師物所
以師天也是故眾師賢一師天由是師通行而聖人之教立知聖
人同物則我无不同所以自能而不知有師之道乎

聖人之于眾人飲食衣服同也屋宇舟車同也貴賤貧富同也眾人
每同聖人每同眾人彼仰其高侈其大者其然乎其不然乎

聖人衆人均是人也目視耳聽鼻嗅舌嘗靡不同然其一不同者
心也衆人汨于物欲故不免有仰高侈大之心聖人純乎天理其
心廓然若玄明之于素玉不自高而天下高之不自大而天下大之
彼仰高侈大者然乎不乎惟明理者知之

聖人曰道觀天地人物皆吾道倡和之始終之青黃之耶翼之不變道
不齊物還尊君子不賤小人賢人曰物不同且去之且與之短之長
之直之方之是為物易者也殊不知聖人却執剛別分居所以為人
不以此為已

聖賢之友曰道曰物相去一間如隔天淵聖人以道觀物即是
道倡之和之始之終之至于青黃耶翼與物偕化不愛道亦
不齊物彼君子自暴非我尊之也彼小人自賤非我賤之也隨
人以物觀道即是物去之與之短之長之直之方之物不同
且不已反為物之所易惡知聖人之却難剛別分居之稱易之
雜物撰德辨是非所以此為為人之事非以此為為己之道也
魚欲昇岸魚舍水躍岸則死車欲昇岸車舍山入市則僞聖人不

并衆人特物不能拘耳

魚生于水安于水也。師生于山安于山也。魚不并羣。魚師不并羣。師聖人豈并衆人哉。與世周旋。无往不妄。故不爲物之所拘。若夫賢士徇名。俗人徇利。則不免爲物拘矣。能不蹈于躍岸之魚入市之師者。幾希矣。

勿以聖人力行不急。則曰道以動。或勿以聖人堅守不易。則曰道以執。得聖人力行循之。幾失。因彼而行。我不自行。聖人堅守循之。握失。因彼而守。我不自守。

聖人之道。或力行。或堅守。如射法焉。當其力行不急。循之幾失。當其堅守不易。循之幾失。當其力行而止。故无太過也。當其堅守不易。循之幾失。當其堅守而止。故无不及也。聖人之道。時行時守。一皆因其事物。

之理時勢之宜而心昧者以聖人之道為動或執得者是不知因之義也

如鐘然如鼓然然聖人之言則然如車然如舟然然聖人之行則然推其能名所以退天下之言推其能知所以奪天下之智

鐘鼓殊聲擊之則鳴鐘不可以為鼓則鼓不可以為鐘也聖人之言則然何天下之莫能名而自退其言乎水行用舟陸行用車聖人之行則然何天下之莫能知而自奪其知乎此无他眾人膠于物欲汨其心志耳口出與我同水行舟聖人所欲安能易鐘鼓車舟之用哉惟聖人隨其應物故言无瑕謫行无轍迹也

螂蛆食蛇食蠱食螂蛆互相食也聖人之言亦然言有先之與言无有之與言非有非无之與言非无非有之與言之如引銘然

惟聖者不留一言

螭蛆蛇鳧通相啖食。无敢先者。聖人之言。止此。何故。聖人不先人。常隨人。而衆人之言。有元。有至。有非。有非元。非有。皆能為契。如引鋸。然此悖而出。彼悖而入。笑惟聖人。則古滿天下。不留一言。彼螭蛆之于蛇鳧。又何知。終不免于啖者。世常有之。

若龍若蛟。若蛇若龜。若魚若蛤。龍皆能之。蛟。而已。不能為龍。不能為蛇。為龜。為魚。為蛤。聖人龍之。隨人蛟之。

龍喻聖。蛟喻賢。龜蛇魚蛤。則衆人也。聖人兼有隨人。衆人之德。賢人且不及。聖人况衆人乎。此因觀物而知聖人。故傳曰。老子循龍。

在己无居。形物自著。其動若水。其靜若鏡。其應若响。茫乎若亡。窅乎若清。同焉者和。得焉者失。未嘗先人。而常隨人。

在心无居。又始自通者乎。惟我无我。故能形随物著。其動若水
坎盈則流。其靜若鏡鑑已則虛。其應响若應已則靜。宜其註乎若
亡。寧乎若清。而与物和同矣。一有所得失。即隨之而不先人者。惟
聖人能之。

渾乎渾乎。游太初乎。時金已時玉已時土已時糞已時翔物時逐物。
時山物時淵物。端乎權乎。任乎愚乎。

有道聖人。天性純一。渾渾。若游太初之天。形忘心空。了无朕兆。
是故時金則金。時土則土。至若禽飛獸走。山高水深。不知有古今
之殊。物我之异。无一无不与時偕行也。此則端若此乎。權若此者
乎。任使之然乎。愚使之然乎。弗知也已。

人之若琴者。有悲心則声凄。然有思心則声達。然有怨心則聲回。

固然有慕心則声裴然所謂悲里怨慕者非手非竹非此非相得之心符之手得之手符之物人之有道者莫不中道

人之与琴判然為二何善琴者心有所悲怨里慕之情則隨感而應于指形于声乎淒淒回裴如哀如訴不知琴之為我之為琴也是知有道之士一語一默天人相應莫不中道世故有曰雨而雨曰暘而暘者矣

聖人有言有為有思者所以同乎人未嘗言未嘗為未嘗思者所以异乎人

衆人有言有為有思聖人可先言先為先思者哉然則所謂未嘗言未嘗為未嘗思者是皆出于天理之公曾不出一己之私也此其所以异乎人焉

即水出清
則多與人
至察則至
徒

利害心愈明則親不睦賢惡心愈明則友不交是非心愈明則事
不惑好醜心愈明則物不異是以聖人渾之

人心貴明斯可矣而曰愈明則是過于察也過于察則凡利害
賢愚是非好醜之間无不切然爭之辨之而望睦于親交于友
成于事契于物者難矣惟聖人明而不察是以渾之

世之愚拙者妄援聖人之愚拙自解殊不知聖人時愚時明時拙
時巧

大賢如愚大巧若拙豈下愚至拙之可徵哉聖人之通當愚則愚

當明則明巧拙也然時出而用之耳豈世愚世拙者歟
以聖師聖者賢人以賢師聖者聖人蓋以聖師聖者徇迹而妄通
以賢師聖者反迹而合道

道无形而迹有形。賢人學未至道，自假為聖，則是以聖師聖，徇迹而忘道也。聖人隨時達變，不以自聖，則是以順師聖，反迹而合道也。道豈可以迹求哉！一有自聖之心，公道遠矣。

賢人趨上而不見下，眾人趨下而不見上。聖人通乎上下，惟其宜之，豈曰離賢人，眾人別有聖人也哉！

賢人務高，不免有鄙下之心；眾人處卑，不免有向上之志。所見雖殊，其偏則一。惟聖人達其時宜，可上可下，處賢則賢，處眾則眾，曾不外此而別求，謂之聖也。

天下之理，夫者倡，婦者隨；牡者馳，牝者逐；雄者鳴，雌者應。是以聖人制言行而賢人拘之。

乾坤真位而天下之理定，夫倡婦隨，牡馳牝逐，雄鳴雌應，孰使之然哉！天之理也。聖人因大理而制言行，賢人因言行而理人事。

是故非法不言非通不行

聖人道雖卑表事則變行通雖且紛事則慕布

聖人之通偏卑之變風行州偃不極而威及乎行事則踴跼步
步如跛蹇然故无極以之害也亦偏治其而勢之若難理及乎行

事則條而不牽有如幕布无亂以之失也

勢組也見左傳注

所謂聖人之道者胡然子亦胡然激亦胡然唐亦胡然滅亦
惟其能徧偶万物而无一物能偶之故能貴万物

胡然者設問之辭聖人之道子然獨立而不改徹周行而不殆

唐然无物而不容滅然无事而不善是故道能徧偶万物
无一能偶于通民即物也道即君也故為天下貴

雲之卷舒禽之飛翔皆在虛空中所以變化不窮聖人之通則然
太虛寥々杳无邊際雲行鳥過飛卷自如而變化无窮者以其在
虛空之中也聖人之心虛空同体四方八表舟車所通自往自來
而歸戴无盡其道亦然

關尹子闡玄卷上

關尹子開玄卷中

四符篇 凡十七章

關尹子曰水可析可合精元也火因膏因薪神无我也故耳蔽而後皆可聞无人知崇无人一奇无人冬凋秋物无人里不可凌无人北壽无人皆捷古即蓬萊咸言无我礼卑无我二偶无我夏因春物无我亦可凌无我南天无我皆人以精无人故未去穀則精存以神无我故鬼吮物則神見全精者忘事非忘得失在此者非彼抱神者時睡強弱在彼者非此

符合也四符者人之精神魂魄合乎天地之水火木金也水火既濟木金交感而生化无窮要皆不出坎離之妙用且夫水之為物析之亦水合之亦水在人為精火之為物非膏不明非薪不傳

在人為神水數一火數二一則不二是无人也故曰精无人二則不
一是无我也故曰神无我言无人者六皆精言无我者六皆神以
精无人故未去穀則精存焉以神无我故鬼附物則神見焉知此
道者忘其是非得失而全吾之精全精者无人故在此者非彼
時其晦明強弱而抱吾之神抱神者无我故在彼者非此人能
兼忘彼我聚精會神合而一之生意其有不存者乎

精神水火也五行之生滅之其来无首其往无尾則吾之精一滴
无存亡耳吾之神一倏^歟无起滅耳惟无我无人无首无尾所以与天
地冥

精神水火也兔兔本金也意土也人之五神天地之五行也知五
行之互相生剋来无首去无尾則知吾之精天地之精也故无

一滴存亡吾之神天地之神也故无一倏起滅五行生尅五為
~~參孫~~如環无端冥契天地无首无尾人我何有哉

精者水鬼者金神者火鬼者木精主水鬼主金生水故精者鬼
藏之神主火鬼主木生火故神者鬼藏之惟火之為物能熔金而
銷之能燔木而燒之所以冥鬼鬼惟精在天為寒在地為水在人
為精神在天為熱在地為火在人為神鬼在天為燥在地為金在人
為鬼鬼在天為風在地為木在人為鬼惟吾之精合天地万物之精譬如
万水可合為一水吾之神合天地万物之神譬如万火可合為一大以吾
之鬼合天地万物之鬼譬如金之為物可合異金而鎔之為一金以吾
之鬼合天地万物之鬼譬如木之為物可接异木而生之為一木則天
地万物皆吾精吾神吾鬼吾鬼何者死何者生

五藏之藏于一身。萬物之藏于天地。始皆同一元極中。未是故我之精神。鬼。鬼。則天地之水火木金。為寒為熱。為燥為風。皆莫出乎四端之外。知萬水可合為一水。萬火可合為一火。異金可鑄為一金。異木可接為一木。則知我之精神。鬼。鬼。可合于天地。萬物之精神。鬼。鬼。而為一氣。是故天地萬物。皆吾精。吾神。吾鬼。吾鬼。何死何生哉。然則合萬為一。將何歸。曰。復歸于元極。

五行之運。因精有鬼。因鬼有神。因神有意。因意有鬼。因鬼有精。五者。迴環不已。所以我之傷心。流轉造化。幾億萬歲。未有窮極。然核芽相生。不知幾億萬株。天地雖大。不能容室中之核。雌卵相生。不知幾億萬禽。陰陽雖妙。不能卵无雄之雌。惟其未于我者。皆攝之以一息。則我。我。我。无物非我。所謂五行者。孰能去之。

五行之運始于天一生水故精爲之先因精有鬼因鬼有神
因神有意因意有鬼而鬼又生精五行相因是故因祖有父
因父有己因己有子因子有孫由物初已未生不已其曰我
之傷心云者皆由妄意所想幻情所攝因妄生幻流轉造化不知
幾億萬載生民之元有窮極物之元有窮極也蓋水火木金非
土不生精神鬼鬼非意不成土麗四象生成萬物非土不能夫天
地雖大不能草堂中之核陰陽雖妙不能卵无雄之雌无意故也
盖无意則不生聖人无意外之未于我者攝之一息我意既空
物將自化五行孰能表之

衆人以鬼攝鬼者金有餘則木不足也聖人以鬼運鬼者木有餘
則金不足也盖鬼之藏鬼俱之鬼之時鬼因之鬼盡寓曰鬼夜舍肝

——寓目能見舍肝能夢見者鬼无分別析之者分別析之曰天地
——者鬼徂習也夢者鬼无分別析之者分別析之曰彼我者鬼徂習也
——土生金故意生鬼神之所動不名神名意之所動不名意名鬼
——惟聖人知我无我知物无物皆因里慮計之而有是故万物之來
——我皆對之以性而不對之以心性者心未萌也无心则无意矣盖
——无火则无土无意则无鬼矣盖无土则无金一者不存五者皆廢
——既能渾天地万物以爲鬼斯能渾天地万物以爲鬼凡造化所妙
——皆吾鬼凡造化所有皆吾鬼则无有一物可役我者

水木火土金一而五而一者也精神鬼鬼意二然有五則五者因
而有之順則相生逆則相尅夫天地之五行造化不一故人之五神
隱見于晝寢夜夢之中分別徂習无有定故也惟聖知我无

我物无物故无里慮計之心無心則无意、則无鬼一者不存
五者俱廢斯能殫天地万物為鬼為鬼陽鬼陰鬼輕清
鬼重濁凡造化之妙者皆吾鬼造化之有者皆吾鬼古鬼鬼
則精神在焉此吾所以能役万物无有一物能役吾者吾性本
空于彼何有李者工夫能造于此雖未能至聖止聖人之徒也

鬼云為鬼鬼白為鬼于父則無鬼者人死所喪云者風者木白
者氣者金風散故輕清者上天金堅故重濁者入地輕清
者鬼從鬼升重濁者鬼從鬼降有以仁升者為木星佐有以義升者
為金星佐鄰以礼升者為火星佐有以智升者為水星佐有以信升者
為土星佐有以不仁沉者木賊之不義沉者金賊之不礼沉者火賊之
不智沉者水賊之不信沉者土賊之鬼鬼半之則在人間升鬼為貴降

鬼為賤靈鬼為賢厲鬼為惡輕鬼為明重鬼為暗揚鬼為明能鬼
為毛明鬼為神幽鬼為鬼其形其居其識其好一本作名皆以五行契之
惟五行之數參差不一所以萬物之朋盈天地間猶未已也以五事歸五行
以五行作五蟲可勝言哉譬如北道教者至誠自契五行在——

之哉苟不至北之數之无一在者聖人假物以游世五行不得不對

人受形于父母始因精神交感合于意土鬼鬼附之凝為胞胎
氣是形全天性具而降生為人五藏五神是為五性曰仁義禮智
信上應五星下應五行是故以仁什者為木星佐以不仁沉者木
賊之礼為智信之曰什曰佐曰沉曰賊其道亦然現其什鬼為貴
降鬼為賤靈鬼為賢厲鬼為惡之說豈貴而賢者有鬼无鬼
賤而愚者有鬼无鬼乎非也鬼陸則鬼弱鬼陸則鬼弱耳此則

貴而賢者有時而降則或賤或愚賤而愚者有時而升則或貴或賢
是故君子修之吉小人悔之凶至謂註明重陰揚羽純毛亦莫不
然夫明鬼為神幽鬼為鬼此則明而為人幽而為鬼明則優為人
也精氣為物游魂為表現表現則可以知鬼神之情狀方生方死方
死方生及其形休更其所居易其性識移其所好今之吾非昔
之我矣可不哀耶五行之教參差不一天地萬物不可勝數
聖人遇物對境我本无心然不假于物則无以游世豈離五行而
別有所謂道哉字者知成性存心至誠不息故可游乎道義之
門聖人假之吾亦假之夫是之謂与造物者游

五者具有鬼者識目者精色者神見之者為鬼耳口鼻心之類

在此生者愛為精為彼生父本現為神為彼生母本愛現雖異識
生彼生本在彼生者一為父故受氣于父氣為水木為母故
受血于母血為火有父有母彼生、其惟其愛之无識如鎖之交
現之无識如燈之照吾識不萌吾生何有

不言五有而言三教節文也精神渾合鬼識具為人受生于
五識中來故目現耳聽鼻嗅舌嘗心思五官五識此生彼生
如印、出卷皆自然而然也父之本以精愛母之本以神現父精
母血愛現雖異為識則同男有鬚髮外有其父女有容色外
有其母此生、不窮之道也若夫愛如鎖交現如燈照吾識既
空吾生何有此不生不滅之道也然則世出世間者果何人我
如桴叩鼓、之形者我之有也鼓之聲者我之感也桴已往矣
餘聲尚在終二不存而已矣鼓之形如我之情鼓之聲如我之神

其餘者猶之鬼鬼知夫倏往倏來則五行之氣吾何有哉

人之受生因精有形如桴叩鼓也因形感神如鼓有聲也及其
形亡如桴已往也然則精神入其門骨髓返其根而鬼鬼未泯者
餘聲未息也雖終止不存而已矣知夫倏往倏來皆五行之氣
于我何有哉噫聚有為象通得吾體散去無形不失吾常惟能
見得真有吾常者在方可与言朝聞夕死之道其或未然不免
又墮桴鼓之聲

夫果之有核必待水土三者具矣然後相生不窮三者不具如大
旱大澇火塊皆不足以生物夫精水神火意土三者本不交惟人以
根合之故能于其中橫見諸事猶如術者說能于至元中見有此事
而為真水曰為真火土得水火滋生万物夫果之有核必待三

者具而後萌百穀州木皆如之然水勝則榮火勝則旱雖有其
土物不能生蓋精水神火意土本不自交惟人以根合之故能橫
見其事隨物發生意玄牝門天地根合者其誰耶知谷神不死
則知呵祝鬼神无中生有变化石扶術上多矣

鬼者本也本根于冬水而華于夏火故人之鬼藏于夜精而見于
晝神合于精故所見我獨蓋精未嘗有人合乎神故所見人同
蓋神未嘗有我

前言果之有核此言本之有鬼其反不同而理實相貫蓋本之
根于冬芽于春華于夏實于秋夫華葉不同而根則一焉且
人之夜夢晝寤鬼与之俱惟精一无神故合于精者所見我
獨則无入矣神一无我合于神者所見人同則无我矣嗚

呼人之至于得根復命。鬼神歸天。鬼骸返地。孰為我孰為人。

知夫此身如夢中身。隨情所見者。可以飛神作我而游太清。知夫此物如夢中物。隨情所見者。可以吸精作物而駕八荒。是道也。能見精神而久生。能忘精神而超生。吸氣以養精。如金生水。吸風以養神。如木生火。所以假外以延精神。漱水以養精。之所以不窮。摩火以養神。神之所以不窮。所以假內以延精神。若夫忘精神而超生者。吾嘗言之矣。中央之國以寤所為者。寤夢所見者。長古莽之國以夢所為者。寤寤所見者。長是故知夫此身此物如夢中身。夢中物。隨情所見。則可以飛神作我而游太清。可以吸精作物而駕八荒。皆不出乎精神之妙。故曰能見精神而久生。能忘精神而超生。至于吸氣吸風。漱水摩火。假內假外。養精養神。此則延生之道也。吁。寤夢生死。

孰乃物孰乃妄惟同床各夢者知之

人動于礼者神不外馳可以集神人動于智者精不外移可以攝精
仁則陽而明可以輕鬼義則陰而冥可以御鬼

天有五星人有五常同出而异名者也火星主礼在心為神故動
于礼者可以集神水星主智在腎為精動于智者可以攝精
木星主仁在肝為魂動于仁者可以輕鬼金星主義在肺為鬼
動于義者可以御鬼土星主信在脾為信統四神不言信在
其中矣蓋无五神不足以存五常之体无五常不足以應五神之
用知体而不知用不可也知用而不知体其可乎惟知体知用知人
知天然后可盡為賢為聖之道

蜺蜺轉九國凡里之而有懷白者存凡中俄去殺而慍彼蜺不思

彼蟬吳白

蟬蛻之于蟬白猶螺藏之于螺於也本非吾在皆由精里而既故曰彼蟬不里彼蟬吳白現夫世人之動一靜万事万物善惡生死當其未形本无彼我莫不因其有而神應之也世固有里而不成不里而或者夫里而不成人也不里而或天也里其可不成乎庖人烹蟹適一足几上蟹已烹而適是尚動是生死者一氣聚散耳不生不死而人橫計曰生死

生死者一氣聚散耳蟹已烹而適是尚動餘氣未絕也彼惡能久動哉凡物之具形氣者必有无形氣者主乎其中而后有生焉是故有形氣者生必有死无形氣者生死何有哉彼橫計者是妄執形氣為我有也還要知无形氣之我者乎請問庖人

有死立者有死坐者有死卧者有死病者有死藥者等死无
甲乙之殊若知道之士不見生故不見死

有生不生有化不化夫是之謂真我惡有生死云哉世人見有
生既立亡則曰彼能超脱生死見有即病藥死則曰彼為不了
性命豈知等皆幻身之事所死不同其為死則一孰為甲孰為乙
知道者則不然

人之厭生死超生死者皆是大患也譬如他人若有厭生死心
超生死心止名為妖不名為道

万物之于人同一氣耳當其生也不得不生當其死也不得不死
自具真常者在何要有厭生死超生死之心耶一有是心則
生為大患死為妖孽惡是与語真常之道

計生死者或曰死已有或曰死已无或曰死已或有或无或曰死已
不有不无或曰當幸者或曰當懼者或曰當仕者或曰當隱者愈度
情識馳騁不已殊不知我之生死如鳥之手如牛之翼本无有復无
无譬如水火雖犯水火不能燒之不能溺之

生必有死无古今无聖愚一也孰得而逃之哉當不必計之可也
一有妄計生死如八或之言者是皆愈度情識馳騁不已適足
以益其昏迷妄喜妄懼譬如鳥手牛翼世未之見汝欲見之乎
未知生焉知死蓋生之道即死之道也生不間道死何由傍道
我能知水火可合而不溺不焚則死生之道畢矣

心散一作散不同吉凶者靈鬼攝之心散男女者淫鬼攝之心散
幽憂者沈鬼攝之心散放逐者狂鬼攝之心散盟詛者奇鬼攝之
心散藥餌者物鬼攝之如是之鬼或以陰為身或以曲為身或以
風為身或以氣為身或以土偶為身或以画像為身或以老畜為身
或以敗器為身彼以其精此以其穢兩精相薄而神應之為鬼所攝
者或解奇事或解异事瑞事其人傲然不曰鬼于躬惟曰通于躬
久之或死木或死金或死德或死井惟聖人能神而不神于神
役石神而執其機可以會之可以散之可以索之日應万物其心寂然
鑑心也心者神之舍人苟見道不心起外慕泥于吉凶溺于
淫佚至于幽憂放逐盟詛藥餌外物散心為鬼所攝皆有兩
精相薄此感彼應因此有如是之心則彼有如是之鬼或解奇
异之事或致祥瑞之物不知為鬼所攝自謂其術通矣敗世腐

人習俗愚俗久之出陰入俗風直入心斷喪精神斃于非命沈
淪鬼趣不自知覺哀哉彼知神而神不知不神所以神也是故
以道莊天下者善鬼不神惟聖人心如明鑑影去不留會之散
之寂然不動故可以伴造化和陰陽使物不疵厲而年豐穀
賧者此其為妙万物之神乎

无一心五識並馳心不可一无虛心五行皆具心不可虛无靜心萬
化密移心不可靜借能一則二偶之借能虛則端實之借能靜則動搖
之惟聖人能飲万有于一息无有一物可役吾之明澈散一息于万有
无有一物可間吾之云為

心貴湛然通圓无字然通无便是有了蓋一念纔起即是一物
借能一而不一虛而不實靜而不動然何以進五識五行之于万化

者哉惟聖人心同太虛不有物也不无物欽之散之于一息頃
无一可役吾之明澈无一可間吾之云為所謂得大自在与造物
為友者歟

火千年俄可滅識千年俄可忘

木未錯時不名為火人未生時何者為識火始燼人錯木以來
因膏因薪續燄不已有一煙吟灰寒薪若不斷者火千年俄
可滅也識猶火然人始物初多形已來含生受生变化不已有
一坐影虛空一念不生識千年俄可忘也雖然自非心鑑虛明

影

者識豈易忘哉

流者舟也所以流之者是水非舟運者車也所以運之者是牛非
車里者心也所以里之者是足意非心不知所以然而然故其來无從

其往无在其来无從其往无在故能与天地本原不古不今
舟因水流車因牛運使无人以御之其何以行之哉心之于意也
亦猶是焉火生志生意主之者里也盖里則得之不理則不得矣
此其来无從其去无在莫知其然而然故能与天地同其本原
真空一性今猶古也

知心无物則知物无物知物无物則知道无物知道无物故不
尊卓絕之行不驚微妙之言

无物云者在心忘心在物忘物在道忘道三者俱忘是名
為通何卓絕之行可尊微妙之言可驚哉言者鳴道之器
行者行道之具言行固非道也然舍言行道將何帰
物我交心生兩本摩火生不可謂之在我不可謂之在彼不可
謂之非我不可謂之非彼執而彼我之則愚

心本无形交物而生火本无形摩木而生心火同我神无我
累者执而彼我之適足以二我之心也惟忘彼我者不見心不
見物

无恃爾所謂利害是非爾所謂利害是非者果得利害是非之乎
聖人方且不識不知而況于爾

天下二有无利害是非者乎四者如影隨形不相遠離一有
貪利忘害是已非人而恃權作威自謂得志者不旋踵間而
害之非之至是可哀也聖人非无利害是非惟无利害是非
之心是故不識不知况尔有心其可久持

夜之所夢或生于夜心无時生于齊者心之所見皆齊國也既

而之宋之楚之音之梁心之所在各異心无方

昔人有言曰南不夢馳北不夢象蓋畫所不見夜所不夢也則知夢由識生惟心无時故夢或長于夜華胥之夢是也心无方故宋或異于齊南柯之夢是也古之人夢已多矣今之開眼作夢者更爲不少

善弓者師弓不師羿善舟者師舟不師稟善心者師心不師
聖

身具天地心具造化道在我矣聖人豈外此而別有所謂道哉故善心者不賈不借而吾之道未嘗不足也聖人未矣求之吾心師有餘焉善弓善舟道亦如之

是非好醜成敗盈虛造物者運矣皆因私識執之而有于是

以无遣之獨存以非有非无遣之獨存无曰莫。非无曰渾。耳猶
存譬猶昔遊再到記憶宛然此不可忘不可遣善士識者妄識為
智妄識為智之說不知之乎曰想如思鬼心懷思盜心怖曰識如認
來為稷認玉為石皆浮游内象无所底止譬觀奇物生奇物想生奇
物識此想此識根不在我譬如今日。而已至于來日想識殊未
可卜及至來日終。想識皆係有生曰想曰識譬羣望月。形如角
特因識生始有月形而彼真月初不在角習中之天地万物止然
知此說者外不見物内不見情。

心生于物死于物機在目憶目者心之戶神者心之主外物。來
是非好醜成敗盈虛私識害心如油入麪皆因机之而有注想
不忘是不知有造化之運也是故遣之獨存善士識者妄識

為智、則不為私識害美人心思鬼心懷思盜心怖與夫認柔
為櫻認玉為石以妄生妄想識終、无所底止譬犀望月
月形入角終犀之身月不可去角本无識使犀不望月、形
何生故曰機在目我之胸中天地万物三徧足為想識既空
物情何有

物生于土終喪于土事生于意終喪于意知夫惟意則俄是之
俄善之俄惡之意有喪心无喪意有覺心无覺惟一我心則意者
塵往來耳事者倏起滅耳吾心有失常者存

正心誠意脩身之本也而曰夫意俄是俄非俄善俄惡則是
未至于誠也誠則不喪矣不喪則意之所覺與心為一塵之
往來事之起滅生于意者喪于意徧物之生于土者喪于土

吾心自有失常不妄者存惟志誠无息者知之

情生于心。生于性情波也。心流也。性水也。来于我者如石大頃。以性受之。則心不生物。浮。然。

先天地而不老。后大地而長存者。其性矣乎。心則与生俱生。而天之命我者。存乎其中。情則心之發乎。應事接物之頃。者也。現以水喻為得之矣。凡物之来于我者。受之以性而不受之。以心。故无罟中節。天地其有不位。万物其有不育者乎。

賢愚真偽。有識者有不識者。彼雖有賢愚。彼雖有真偽。而謂之賢愚真偽者。繫我之識。知夫皆識所成。故雖真者亦偽之。

人之賢愚真偽。未易區別。好惡不同也。况我之賢愚真偽。未必自識。惡能自識。彼之賢愚真偽者。孰知夫皆我妄識所成。

故雖真者亦偽之偽即妄也。與其妄生區別孰若兩忘而化于道。心感物不生。心生情。物交物不生物。生識物尚非真。何況于識。尚非真。何況于情。而彼妄人。于至元中執以為存。于至妄中執以為常。一情認之。為萬物。萬情認之。積為萬物。未无穷。我心有際。故我之良心受制于情。我之本情受制于物。可使之去。可使之來。而彼妄來初不在我。造化後之固无休息。殊不知天地雖大。能役有形而不能役无形。陰陽雖妙。能役有氣而不能役无氣。心之所之。則氣從之。氣之所之。則形應之。猶如太虛于一氣中。妄成萬物。而彼一氣不知太虛。我之一心。能妄為氣為形。而我之心非氣。无形。知夫吾之一心无形。无氣。則天地陰陽不能役之。

物之害心也甚矣。感物而動情。識生為積。一情為萬情。妄為

情爲萬物安報爲有認妄爲常以有陰之心應元窮之極良
心受制无有休息皆有形氣之使然夫是之謂物役者也惡
知我有无形氣者存天地陰陽不能役之哉嗚呼太虛我心
吾心太虛物往物來于我何有

人之平日忽見非常之物者皆精有所結而使之然人之病日
目忽見非常之物者皆心有所歉而使之然苟知吾心能于无中示
有則知吾心能于有中示无但不信之自然不神或曰厭識既昏
孰能不信我雁之曰如捕蛇師心不怖蛇彼雖夢蛇而无怖畏故
黃帝曰道无鬼神獨往獨來

禍祥妖孽見于非常等也然曰興曰亡宜有間焉平日見之
徧與之兆病日見之徧亡之兆愚者无中示有意者有使之

者矣彼惡能不信哉惟聖人有中示无吾不信之自然不神
故曰道无鬼神獨往獨來黃帝有之捕蛇怖心不怖蛇其亦知
道已矣

吾之思慮日变有使之者非我也命也苟知惟命外不見我内
不見心

心即我即心本无思慮然不免有思慮之变者命使之也
苟知惟命是聽則知我命在天不容思慮惟樂天知命者知之
譬如兩目能見天地萬物暫時迴光一時不見

人生在世事物滿前一息瞑目万事歸空譬如夢中所見諸有
一醒開眼无有存者大人達現于是悟得万事万物自有自无
適主適来无関于道我能常應常靜暫時迴光心境俱融滿

體真樂何見之有

目視雕琢者明愈傷耳聞交響者眩愈傷心思玄妙者心愈傷

道貴自然物貴樸素奚以雕琢交响玄妙為哉目視耳聽玩物喪志不特愈傷聰明心亦不待里而傷矣惟能收視返聽則幾于道

勿以我心揆彼心當以彼心揆彼心知此說者可以周事可以行德可以貫道可以友人可以忘我

人心不同有如其面不同則心不同心不同則智力不同詎可以己心揆彼之心哉知人者智自知者明能揆彼心而尤責倫則事无不用德无不行道无不貫人无不交矣惟能以人揆人

則能在我忘我

天下之理小不制而至于大不制而至于不可制故能制一情者可以成德能忘一情者可以契道

聖人制己而不制人知制人而不知制己者衆人也天下之理有不難見能制己則大事可小事可无不能制己而惟務制人者无事生事小事成火鮮不至于不可制矣此无他皆由情之所使能制一情可以成德賢人也能忘一情可以契道聖人也

六七篇 凡十六章

世之人以我思异彼思、异我思分人我者殊不知夢中人亦我思异彼思、异我思孰为我孰为人世之人以我痛异彼痛、彼痛异我痛分人我者殊不知夢中人亦我痛异彼痛、异我痛

孰為我孰為人不知不痛手足不思也豈可以思痛异之
世之人以獨見者為夢同見者為覺殊不知精之所結止有一人
獨見于晝者神之所合止有一人同夢于夜者二者皆我精神
孰為夢孰為覺世之人以暫見為夢久見為覺殊不知暫之所見
者陰陽之氣久之所見者止陰陽之氣二者皆我陰陽孰為夢
孰為覺

七進食之具也食能養形止能害形知形為虛幻則食亦可厭
不知養神而泥養形者蓋不知有真吾而妄以覺夢思痛不
彼我也知不疑不痛手足不思止我惡有思痛之意覺夢之殊
我獨見為夢同見為覺皆我精神暫見為夢久見為覺皆我
陰陽知精神之火同則我无思痛知陰陽之火同則我无夢覺

神得其養形其有不養乎

好仁者多夢松柏老聃好義者多夢刀兵金鐵好礼者多夢車馬
運豆好智者多夢江湖川澤好信者多夢山岳原野役于五行未
不然者然夢中或聞某事夢亦隨喪五行不可拘聖人御物以心
攝心以性則心同造化五行亦不可拘

萬物之于人同一五行造化中來晝夜為識夜夜為夢是故好
仁者多夢木好義者多夢金好礼好智好信各隨心之所感而
夢之役于五行未有不然者夢之中忽有別聞夢亦隨喪則
非五行之可拘况聖人以心御物以性攝心同造化五行安
能拘之

汝見蛇首人身者牛臂魚鱗者鬼形禽異者汝勿怪此怪不

及夢、怪不及覺、有耳有目、有手有臂、在尤矣、大言不能言、大智不能思、

物以備見為常、橫見為怪、忽有蛇首人身、牛臂、魚鱗、鬼形、禽異者、謂之怪物、此怪不及夢、方其夜寢、瞑目、本无所有、夢中橫見、異物駭目、驚心、謂之怪夢、不及覺、我未生時、本无實相、今有耳目、手、臂、九竅、百骸、尤可怪矣、而况加以奇冠、異服、躁動、元、叫、喘、呼、踰、衝、冠、折、屣、豈不大可怪耶、執其橫見、失其真我、雖有大辯、大智、莫能言之、莫能思之、有人問于我曰、尔族何氏、何名、何字、何衣、何食、何友、何僕、何琴、何書、何古、何今、我時默然不對一字、或人叩之不已、吾不得已、應之曰、尚自不見、我得何為我所、

人之切已莫如吾身以道觀之尚非吾有而况族氏名字種
外物既假愈失吾真當必有造物者主乎其中假我則有
奪我則无真人應世人不悟設焉有相之間對以无言之答
獨露真空坦然明白或人尚未之悟叩之真人不得已而應之
曰尚自不見我將何為我所學者能于假裏淘真久之真人出
見我所可知

形可分可合可延可隱一夫一婦可生二子
一子形可合食巨膳則壽可延形在元月大人不見我形可隱以
一氣生万物猶弄髮可換所以分形以一氣合万物猶破屑可補
所以合形以神存氣以氣存形所以延形合形于神合神于无所
以隱形汝欲知之乎汝欲知之乎

造化之妙精依形生神依氣盈知彼夫婦之相合生子則知我之元中生有分之合之延之隱之皆不離乎精氣神三者而已原其始則虛化神、化氣、化精、全而形之所以生也要其終則形化精、化氣、化神、全而通之所以成也汝欲知之乎真道養神爲道養形汝欲知之乎形神俱妙與道合真

无有一物不可見則无一物非我之見无有一物不可聞則无一物非我之聞吾物可以養形无一物非我之形五味可以養氣无一物非我之氣是故我之形氣天地萬物

吾与天地万物同一橐籥无聖愚无貴賤一也固知五物養形五味養氣然五藏之容納有量少則爲養多則爲害人知盜万物而生不知乃万物盜之而死盖寿有可延禄不可博

一或享用過分暴殄天物未有不促其壽者是故聖人
節飲食以養吾之形氣省見聞以養吾之精神官以天物
暴殄者哉

耕夫習牛則犢犢夫習庖則豕漁夫習水則沈戰夫習馬則健
万物可為我之一身內變蛻蛻外變蚤虱癢則龜魚獲則鼠
蟻我可為万物

習氣之移人也若牛若馬若水若火皆能移人之性故耕
夫犢犢夫豕漁夫沈戰夫健習以成性是万物可為我至
若內變蛻蛻外變蚤虱癢之龜魚獲之鼠蟻皆由積氣
所化是我可為万物豈惟此哉外習移人非止一端故習
善則為君子習惡則為小人世故有擇地而處擇人而交

者其知道矣乎

我之為我如灰中金而不若礦砂之金破礦得金才淘砂得金
揚灰終身元有得金者

真我无相如灰中金故曰揚灰終身元得金知此則知无
相之我是乃真我也然則又曰不若礦砂之金何耶此為
假色相以求吾者言也殊不知吾之清靜此身不假色相自
然成真无相之相但不可以肉眼見耳

一蜂至微不能游現乎天地一蝦至微不能放肆乎大海
天地大海万物之所共有也豈大禽大魚獨得以放肆游現
為樂而小蜂小蝦不得以同樂哉天下之大亦猶是為得其
大者為大入得其小者為小入各有小大其樂則均惟大不

厭小故能成其大

土偶之成也有貴有賤有士有女其質土其懷土者人哉

笑造物之造我何異我之造其物乎土偶之成也兒有貴賤之殊形有士女之別其質皆土其懷土者人也是故設像致敬不復可慢苟慢之必有禍焉其像人而用之土偶不可慢人其可慢乎

目自現目无色耳自聽耳无音舌自嘗舌无味心自揅心无物衆人逐于外賢人執于內聖人皆偏之

人品不齊大繫有三目逐于色耳逐于音舌逐于味心逐于物衆人也非礼勿視非礼勿聽非礼勿言非礼勿動賢人也逐于外者玩物喪志執于內者未能忘情賢愚雖殊等非真覺

鼎盛則歸。臣不知五行互用者。可以忘我。

仰觀宇宙之內暑往則寒來晝長則夜短今古皆然未有

鍾鼓无我，能以大音。

解車无我

此一身即合天地有力

有音亦有系

蟬則影能隨物如夫九

知有象則普天下象

九不左

故曰乃之聖人外不著物內不執心故能日雖百機如不動

我身五行之氣其性一物借如一所可以取火可以取水可以生木可

以黃金可以變土其性含攝元无差殊故羽虫盛則毛虫不畜毛

蟲盛則鱗虫不畜。知五行互用者。可以忘我。

仰觀宇宙之內暑往則寒來晝長則夜短今古皆然未有
寒而不暑晝而不夜者也迴視吾身五行之氣其性一物
合攝諸有用不同然現禽飛盛則獸走不畜獸走盛則鱗
游不畜人欲望貴而富壽而康鮮矣能知五行互用不獨我
有使我可忘物其有不忘乎

心憶者猶忘飢心急者猶忘寒心養者猶忘病

工教者花意痛為吸氣者引和氣能
此軌之百神以滋養氣能令之壽年

關尹子闡玄卷中

人無以天知天者天無形而不可知者也

明之也

閔尹子開玄卷下

七金篇 凡十三章

閔尹子曰：道本至无，以事得道者得之一息。事本至有，以道
運事者周之百為。得道之至尊者，可以輔世；得道之他者，可
以立我。知道非時之所能，物者能以一日為百年，能以百年為一日。
知道非方之所能，破者能以一里為百里，能以百里為一里。知道
无氣能運有氣者，可以召風雨；知道无形能度有形者，可以
易鳥獸；得道之清者，物莫能累身；輕矣，可以特圓得道之
渾者，物莫能濁身；冥矣，可以席蛟龍。有即无，即有。知道者
可以制鬼神，冥即虛，即冥。知道者可以貫金石，上即下，下即上。
知道者可以待星辰，今即古，即今。知道者可以卜龜筮。

人即我。即人知此道者可以窺他人之肺肝物即我。即物知此道者可以成腹中之龍虎。知象由心表以此現心可以成女嬰。知氣由心生以此吸神可以成爐冶。以此勝物而豹可伏。以此同物水火可入。惟有道之士能為之而不為之。

釜者化勦之器。江象坎离功伴造化。雷以動之風以散之。雨以潤之。日以烜之。變化万物与道同体。原夫道本无形有形者物。道本无言有言者事。是故有形道者四。知此道者六。知象知氣者二。以事悟道得之一息以道運事周之百焉。得道之專可以輔世。得道之他可以立我。至于召風雨易鳥獸駘鳳宿。席蛟龍。剖鬼神。貫金石。侍星辰。卜龜筮。可以窺他人之肺肝。可以成腹中之龍虎。可以成女嬰。可以成爐冶。而

豹可伏水火可入凡十有六事惟有道之士能為之亦能之而不為也雖然豈惟此哉仁者見之謂之仁智者見之謂之智智變化之道者其知神之所為

人之力有可奪天地造化者如冬起雷夏造冰死尸能行枯木能舞豆中攝鬼杯中釣魚画門可開土鬼可語皆純氣所為故能化万物今之情不保三氣所為而氣之為物有合有散我之所以行氣者今未嘗合二未嘗散有合者生有散者死彼未嘗合未嘗散者无生无死客有玄素郵幣自若

人有天地之心然后可奪天地造化天地何心哉知冬有時而鼓夏有時而雷則冬雷夏冰皆可為之至于畫門可開土鬼可語斯八者皆純氣所為以道視之乃則劇耳聞戶答列

子之問至人潛行不窒蹈火不換行乎万物之上而不懷曰是
純氣之守也至人之道守以无心之心煉氣成化故能化万物
初非智力之所能及也今之情相傳晝夜不停者是皆為氣
所使而淫氣純物雜化矣衆人氣合則生氣散則死惟至人
真氣純全无合无散故无生无死噫客有主表郵亭自若客
者其誰耶

有訥訥者有事神者有墨守者有度指者皆可以役神御氣
變化万物惟不識之人難求自信而易于信物故假此為之苟知權
識有不待彼而然者

神鬼之事其來古矣少昊晚衰九黎亂德民人難擾家為
巫史神狎于民皆由不明正道乃鬼所惑不能自信于吾心

之神而反易信于外物之鬼現夫誦呪事神墨子喪桓因知
神可役氣可御物可妻並非至誠之道也不過假此以化不
誠之人苟知是誠在我則夫動天地感鬼神有不待彼而然者
吾自有不神者神

人一呼一吸日行四十万里化可謂速矣惟聖人不存不衰

天一曰西行一周日一曰東行一度人但見日西行之速不知乃天
運之速也此章言人一呼一吸日行四十万里化可謂速者正
謂吾身之化呼吸不同如白駒之過隙不瞬息間若我今非
今吾非故吾矣惟聖人知古今之大同故不運化而存不順
化而衰今之日昨之日明之日今之日也孰乃存孰乃衰

青鸞子千歲而千歲化堯子五仕而心五化聖人宿事玄物豈
不欲建立于世哉有形數者懼化之不可知也

有形數者必有化青蒿子古之得通者也惟其有形有數故
千歲而千歲化是則无時不化者矣老子古之賢人也伍仕而
心五化是則不能不化者矣至若孔子行年六十而六十化需
子再仕而心再化先聖后聖其揆一也然則聖人之大功大德
豈不欲建立于當世哉惟其化之不可知也故宥其事而不
為主在焉物而不我者化所當化又何懼焉

萬物變遷雖互隱互見氣一而已惟聖人知一而不化

造化之盈天地間者散則氣聚則物氣无形物有形是知氣
是无形物是有形氣夫形有變遷故互隱互見氣一而不化
故无古今惟聖人知有非氣非形者存何化之有

爪之生髮之長榮衛之行先頃刻止衆人能見之手著不能見之于微聖人怕化所以无化

而髮著于外者也。有生有長人皆見之榮衛隱于內者也。周流百脈人莫見之血爲榮氣爲衛血爲太陰氣爲太陽。晝行于表夜行于裏二者同起其不同者氣行遲一晝夜流行一周血行速一晝夜流行五十周。人身住脈長一十六丈二尺一呼一吸血行六寸二百七十息乃一周之數。晝夜一万三千六百息周五十度。寅時會氣血于風府。終身如之一有差忒百病隨生。是故人之生也。嬰化孩化童化壯化老化死。皆由血氣而然。惟聖人任化不化。蓋有非氣非血者在。

室中有常見聞矣。既而之門之鄰之里之室。既而之鄰之山。

之以見聞各異好惡隨之和競從之得失成之是以聖人動止有戒

室中有常見聞者果何物耶收視返聽吾心自有真常之天可不出戶而知天下一或自昧而有外慕之心則之聞之鄰之山之以見聞各異好惡隨之和競生焉得彼失此去道遠矣易曰不出戶庭无咎

譬如大海能裹化億萬蛟魚水一而心我之与物蒼然蔚然在天化中性一而已知夫性一者无人无我无无先生

太虛寥一火化蟪蛄蒼元氣鼓鑄摩生同一天性中来豈非万物不二生物不同者乎夫天性本一无人我无死生形則不此人之受形于世如蛟魚之在大海龍猶聖人蛟猶賢人

魚則衆人也。知海能變化億萬較魚水一而已。則知造物變化億萬我人性本无二。故曰通乎億萬事畢。

天下之理是或化為非。或化為是。思或化為懼。或化為思。是以聖人居常慮變。

天道靡常。人情易變。是或化為非。或化為是者。蓋事有似是而非。似非而是。疑似反覆理之必致。世有共羿之道而挽羿之弓者。豈非思化離乎。有背冠雉而今臣僕者。豈非懼化思乎。是故居常慮變。聖人上有所不免。况塵凡中識之人乎。

人之少也。當佩乎父兄之教。人之壯也。當達乎朋友之藏。人之老也。當警乎少壯之說。萬化雖移。不能厄我。

道德仁義人之大本也其曰少師父兄之教孝此也壯達朋友之箴行此也老警少壯之孰或此也一生之能事畢矣萬化不能厄我人能厄我乎我夫幼而不學長而无成老而不死者非万化厄之自厄之也

天下之理輕者易化重者難化譬如風雲須臾變滅金玉之性歷久不渝人之輕明者能与造化俱化而不渝殆有未嘗化者存天理人欲同出一性理輕清欲重濁現風雲之須臾變滅金玉之歷久不渝以知天理易明人欲難去人之一性輕明純乎天理則能与造化俱化而有未嘗化者在則非造化存神者其孰能之

二幼相好及其壯也相遇而不相識二壯相好及其老也相遇

而不相識如雀鷺鷹鳩之化无昔无今

造化密移物情俄變過眼如不識轉面如隔世現夫二幼相
好壯相遇而不相識二壯相好者相遇而不相識化亦速矣且
人之生也有形兒之可現有音聲之可辨離隔歲久尚不相識
况前生之我既隔生化已无形声之可辨我自不識人焉識我乎
惟其不識是名真吾如雀化鷺鷹化鳩則知形有生他性无
生化孰為昔孰為今

八壽篇 凡六章

古之善操著灼龜者能于今中示古中示今高中示下中
示高小中示大中示小一中示多中示一人中示物中示人我
中示彼中示我是道也其来无今其往无古其高无盖其低

无戴其大无吐其小无内其外无物其内无人其近无我其远无彼不可析不可合不可喻不可思惟其渾淪所以為道

善物也有物必有教雖聖人不能去知是故天生神物以前民用著龜是也揲之以誠則可以成變化而行鬼神其受命也如響无有遠近幽深遂知來物龜卜意同現其十示十无参以立言大意正以形容神无方而易无体故曰不可析不可合不可喻不可思蓋易无里也无方也惟其歸于渾淪之道所以无不包无不在无不知也非天下之至神孰能明之古之善著龜者含義文周孔殆非後學之所能及吁人知有卜筮之著龜不知有聖賢之著龜其何以知變化之道知神之所為乎

水精故鹽為五精火飛故達為五臭木茂故華為五色金堅

故實為五聲土和故渥為五味其常五其變不可計其物五其難不可計然則萬物之在天地間不可執謂之五不可執謂之五不可執謂之非五或合之或離之以此必形以此必數以此必氣徒自勞耳物不知我、不知物

有天地然後萬物生焉一變而五、變而不五不足一五變而五、變而一不為有餘現夫水潛火飛木茂金堅土和五行不失其性則最為五精五臭五色五聲五味皆自無之道及乎參五錯綜其常表其物難有不可勝算者是知萬物之在天地間或合或離殆有不可知其然而然人以此為必形必數必氣執而有之者不勞于欽哉則勞于會計適足以自苦其心曾不若物我兩忘而化于道蓋物之在天下猶在我也

即我心中可作万物盖心有所之則愛從之。則精從之盖
心有所結先凝乃水心慕物涎出心悲物泣出心愧物汗出无暫
而不久无久而不衰水生木、生火、生土、生金、生水相攻相
起不可勝數嬰兒葉女宝樓降宮青蛟白虎宝鼎洪爐皆此
物有非此物存者

心者神靈之府知心可作万物則知万物可為一心人止灵矣
心火也而曰心有所結先凝乃水何哉心有所之則愛從之
愛物也水火升降精神感化神水生焉隨情所愛為涎為汗
為汗積暫或久則五行互相感化胎生卵生濕生化生物有
不可勝計者矣所謂玉嬰葉女宝樓降宮龍虎鼎爐之象
皆此物有者豈外神水而別有此物耶然則知非此物存

者惟形神俱妙者得之

鳥獸俄呦哉。俄逃。柙木俄茁。俄亭。俄蕭。天地不能而
聖人不能繫。有運者存焉耳。有之在彼。无之在此。鼓不桴則不
鳴。偶之在彼。奇之在此。桴不手則不擊。

盈虛消息否泰反復。何其速歟。觀夫鳥獸之呦。而鳴。句。而
來。逃。而柙。人之合離。可知也。柙木之茁。然茁。亭。然茂。蕭。
然枯。人之榮悴。可知也。天下之功利祿。乃衆人之所共者。斗
轉星移。倏彼倏此。蓋有轉而運之者矣。天地不能而聖人
不能繫。豈匹夫匹婦之可。是有耶。君子則不然。安此之无任。
彼之有。鼓不桴不鳴也。安此之奇。任彼之偶。桴不手不擊也。
運者其難乎。

均一物也。衆人惑其名，見物不見道。賢人析其理，見道不見物。聖人合其天，不見道不見物。一適皆道，不執之即道，執之即物。適隱无名，有名者物是故。惑其名者見物不見道。衆人也析其理者，見道不見物。賢人也。惟聖人之心，純一合天，非不見道。物外无道也。非不見物。道外无物也。吾何執。

知物之偽者，不必去物。譬如見土牛木馬，雖情存牛馬之名，而心亡牛馬之實。

以我觀物，无物非偽。况見土牛木馬，常不待辨而知牛非真牛，馬非真馬矣。若夫名實未忘，一有假譌，便墮牛馬之惑。殊不知我之幻軀，四大假合，何往非偽。認而已之不可也。知其偽而去之不可也。故曰知物之偽者，不必去物。吁！物

不可去身其可去乎呼易而易呼牛而牛忘心既空名案俱
泯自有真吾者在

九藥篇 凡三十一章

勿輕小事小隙沉舟勿輕小物小蟲毒身勿輕小人賊國能擲小事
然后能成大事能積小物然后能成大事物能善小人然后能契大
人天既无可必者人又无能必者事惟主事離人則我在我
惟可即可未有當錄問可當戒思可當動情可

藥難治也凡人处世病益多矣豈惟痒疥疾痛云哉一語之失
即成一患一事之差即是一病使无聖人藥石之言隨病對治
未有不因小事而害大事因小物而害大物因小人而害大人也
可畏也哉是故人之所畏不可不畏天且无可必者人胡有

能必者事況未能立事離人吾何敢以我在我可即可未借
曰我能立事離人奈人无能立之事故未有常絲劇而簡慢可
辦常戒慎而強忍可為常勤勞而懈惰可了也此則何為而可
首无沉舟常塞小隙欲无毒身常避小惡欲无賊國常遠小人
欲成大事常慎小事欲成大事常積小物欲契大人當善小人
人能隨事而應痛去藥如有一朝之患則君子不患矣

智之極者知智果不足以周物故愚辨之極者知辨果不足以
彌物故訥勇之極者知勇果不足勝物故怯

天下之事物衆矣非智者所能周辨者所能喻勇者所能勝
也知好智^者故大智者若愚而无勞生之患知好辨者多故
大辯者訥而无多競之患知好勇者聞故勇者怯而无畏

傷之患此豈世之愚者訥者怯者之所能哉知智可及而愚不可及則知訥之与怯豈易及哉

天地万物无有一物是吾之物非我物不得不應我非我不得不養雖應物未嘗有物雖養我未嘗有我勿曰外物然后外我勿曰外形然后外心道一而已不可存進

我与物宜有間矣夫物非我物我非我則是物我兼忘能應物而不有物能養我而不有我也既不有物又不有我何待外物外我外形外心然后乃道哉知千歲之曰至可坐而致者則道可一息得之

靜毫末者不見天地之火審小音者不聞雷霆之音見火者亦不見小見遠者亦不見遠聞火者亦不聞小聞遠者亦不聞遠

聖人无所見故能无所不見无所聞故能无所不聞

大人者以其聞見廣博聰明過人小人則局一己之耳目不
百步之外者无聞暗无視聰明淺矣何足以見天地之大聞雷
霆之音哉見聞小者固不能見聞其大然則見聞小者上不
能見聞其小遠近二然何耶聖人視聽不用耳目因无所見
无所聞故无所不見无所不聞此无他聖人非不用耳目蓋以天
下之耳目為聞見此堯舜之聰明所以兼人而万世稱聖為
人上者聞見其可不廣乎

目之所見不知其幾何或愛金或愛玉是執一色為目也耳
之所聞不知其幾何或愛鐘或愛鼓是執一聲為耳也惟
聖人不慕之不拒之不處之

天下之物何莫非愛自其有者現之凡吾耳目所及莫非
我有自其无者現之雖吾六尺之軀止非吾有猶以金玉
鐘鼓乃愛即若人者是執一色乃目一聾為耳則其愛偏
矣聖人无心于物來者不拒去者不追任万物之自來无偏
愛故无不愛

善今者可以行古善末者可以立本

為今人而行古道孰不嘉尚然則欲行古道須通今俗欲
立本原須存末祿一或內究則是惡而好自用賤而好自專
鮮不蹈戕及其身之戒也吁善道豈易行哉

彼勝賊能捕賊勇勝敵能捕敵能克己乃能成己能勝物乃
能利物能忘道乃能有道

勝人者有^力自勝者強人之後有甚于賊更有甚于廉而不能自勝者眾矣其何望于成已者哉何以成已曰克已而已何以勝物曰利而不害是故在物忘物无不利在道忘道无不有

函堅則物必毀之剛斷折矣刀利則^物必摧之銳斷挫矣威鳳以難見為神是以聖人以深為根走腐以遺者不捕是以聖人以約為紀函堅善衛非毀之端也雖剛必折刀利善割取摧之端也雖銳必挫曾不如鳳之難見腐之遺者若有得于聖人之深根約紀剛銳其可恃乎

^有瓶之窳穽窳之倒滿閉一則水不下蓋不升則不降非雖于但汲之則上蓋不降則不升是以聖人不先物

報施之理如瓶井爲雁物先機不可不謹現夫水之不升則不降、則不升瓶井曾何心哉理所然也是以聖人不先物知此道者能隨人而不先人處世之道莫善乎此人之有失雖已受害于已失之后久之竊議于未失之前惟其不恃已聰明而兼人之聰明自^{惟其}然而无我而兼天下之我終身行之可以不失

人之有失愚不能改、過則不失乃全人改之何如竊諸前日之恃已聰明知有我而不知有人故因失受害今而幡然改是悔其自恃之失而兼用人之聰明是兼天下之我也人之所好好之人之所惡惡之可以終身行之而无失也已

古今之俗不同東西南北之俗又不同至于一家一身之善又不

同吾豈執一豫格後世哉惟隨時同俗先機后事揭悉塞欲間
物恕人權其輕重而為之自然合神不測契道无方

上古至聖神人先辨異類音声次通八方人民蓋風俗不同也
今我不辨方域之殊風俗之異執一已望豫格于后世雖矣
現其隨時同俗先機后事揭悉塞欲間物恕人之語雖
畫豹之邦行矣况能權其輕重而用之自然合神不測
契道无方物其有不格者乎傳云修其教不易其俗齊其
政不易其宜

有道交者有德交者有事之交者道交者父子也出于是非
之外者故久德交則有賢愚是非矣或誠合或離事交者合
則離

道交以親德交以義事交以物蓋通交者父子不責善而
出于情遇是非之外故久德交者見賢而合見愚而離是
非之私或不免也事交者爭名于朝奪利于市合則離矣
是以君子上交不誨下交不諂

勿以驕陋曰道之聞當樂敏捷勿以愚暗曰道之晦當樂輕明
勿以傲矜曰道之高當樂和同勿以汙穢曰道之廣當樂要急
勿以困憂曰道之寡當樂慨慷古人之言學之多弊不可不救

藥病也通貴賤

本章言勿以者五當樂

者五二俱是病故曰學者之多弊不可不救救是病不救是
藥是故通其度天下无藥去執其方天下无善教

不可非世是也。不可卑人尊也。不可以輕忽道也。不可以訕謗德也。不可以鄙慢才也。

愛人者人愛之。攻人者人攻之。鮮不自我而致。一有是也。尊己之心。當不待非世卑人。而人將非我卑我。知此可以事輕忽而揚己之道。事謗訕而揚己之德。事鄙慢而揚己之才。乎。困天下之智者。不在智而在愚。窮天下之辯者。不在辯而在訥。

人之善處世者。在愚不在智。在訥不在辯。何則。彼以智來我以愚對。彼以辯來我以訥對。我逸彼勞。彼將自取困窮。于我何咎。

天不能冬蓮春菊。是以聖人不違時。地不能治橘汶貉。是以聖人不違俗。聖人不能使手勢足。得是聖人不違時。所長聖人不能

使魚飛禽馳走長夫如是者可動可止可晦可明惟不可拘而定也

聖人之心天地之心也天不能使蓮開于冬菊華于春時
其可違乎地不能使橘之生于洛陽之生于汶洛其可違乎手
握足行人所長也鳥飛魚躍物所長也聖人不能違我所長
又惡有違人所長哉惟能時動時止時晦時明此其所以為道

則非道矣

少言者不為人所忌少行者不為人所短少智者不為人所勞
少能者不為人所後

人之所謂人者惟其有言行智能也而曰少之何耶處世之通
多言則為人所忌多行則為人所短多智則為人所勞多能則

為人所役是故少則為貴多則為累易曰言行君子之樞機
榮辱之●也可不慎乎若夫能而不為智者行其所无素安
有為人所忌所短所勞所役者耶

操之以誠行之以簡待之以恕應之以默吾道不窮

誠以操己簡以行事恕以待人默以應物人能行此四者其為
道也曷有終窮

謀之于事對之于理作之于人成之于天事師于今理師于古
事同于人道獨于己

為入之道必有事為一事一理凡謀事者必當察其事之
理而對之于心能事師于今理師于古事同于人道信于己
一有所偏事不諧矣

金玉雖掘土石易舍學道之士遇微妙言行甚多執之是可

生人不聚
滯于物

為而不可執若執之者懷心之疾无藥可療

金玉雖指土石易舍衆人也學道之士知道在凡塵不以
金玉為貴有執_執妙行為懷心之疾哉願其為之何如身
當乃則為當舍則舍吾何執

人不明于急務而從事于多務他務苛務者務窮災厄及之
殊不知道无不在不可舍此就彼

道貴專精學不欲難凡日用常行而不可離者則謂之
急務外此而事異端之好則謂之多務他務苛務者也
鮮不墮困窮災厄之害惟知道无不在而无舍此就彼
之心可謂知本者矣

天下之理舍親就疎舍本就末舍賢就愚舍近就遠可

信推事
止生揚不
以已即盡
子所謂嫂
溺不援是
對信也

暫而心久則害生

夫人幼而學之壯而行之者理而已矣吾聞舍疎就親舍
未就本舍愚就賢舍遠就近理也反此則謂之背理事有
不得已而就之暫猶不可甚可久乎

昔之論道者或曰凝寂或曰濇遠或曰澄澈或曰空同或曰
晦冥慎勿遇此而生怖退天下至理竟非言意可析苟知非
言非意在彼微言妙意之上乃契吾說

前言過微言妙行慎勿執之此言在彼微言妙意之上何執
用不同也昔之論道者或曰凝寂或曰濇遠或曰澄澈或曰
空同或曰晦冥或之云者古先聖賢雖所尚不同而至理則一
蓋有非意非言不可析說者存慎勿遇此而生怖退默而

識之乃契吾說自有得于言外之意

聖人大言金玉小言桔梗菜菔也用之當桔梗菜菔生之不當金玉斃之

聖人言道如良醫之用藥大言金玉玄言妙語也小言桔梗菜菔常言俗語也人之性有利鈍學有淺深誨人之法循對病與藥在乎當與不當與知桔梗菜菔能活人則常言俗語亦能悟通知金玉能殲人則玄言妙語亦能昧通其要在乎可與言不可與言之間不失人亦不失言斯為當矣

言某事者甲言利乙言害丙言或利或害丁言俱利俱害必居一于此矣論道者不言

事且難言。道豈易言哉。蓋人稟各異。而習又不同。若望
志同道。合難矣。譬如言某事者。若甲若乙。若丙若丁。各
執一說。彼是則此非。之此是則彼非。之无一同者。當必有一
是矣。惟論道者。不言非。不言也。觀其所以察其所以安擇其美
者而從之。

事有在事言有理。道无在道言无理。知言无理則言皆道。
不知言无理。雖執至言。為梗為難。

事易說。道難言。蓋事有所在。故理有可言。道无不在。故
理无可言。是故知理无可言。則言皆道。不知理无可言。
雖執至言。而不為之道者。通足以為梗。難耳。

不信愚人。易不信。信人難。不信。聖人難。不信。聖

人易不信于聖人難夫不信于聖人者外不見人內不見我上
不見道下不見事

老子曰信者吾信之不信者吾亦信之而曰不信者聖人者
何耶道一也有二焉夫處世之道信愚人者為愚人信賢
人者為賢人信聖人者為聖人信不難也若夫出世之道外
不見人內不見我上不見道下不見事固若難信然道
不止于千聖人也有為者亦若是

聖人言蒙所以使人聞聖人言冥所以使人盲聖人言沉
所以使人痛推聲則不聞聲推盲則不見色推痛則不音言
不聞者不聞道不聞事不聞我不見色者不見道不見事
不見我不音言者不言道不言事不言我

聖人言蒙：而使人聾；冥：而使人盲；沉：而使人癡。是豈有意于此哉？惟其通也，視之而不見，聽之而不聞，言之而不得，故不可以声色言語求也。一有可求，則曰事曰我曰道，皆非真矣。

人徒知偽得之中有真失，殊不知真得之中有真失。徒知偽是之中有真非，殊不知真是之中有真非。

學道之士，弊病多端。一有惑焉中道而廢，昧者以爲前日之得爲偽，而有真失。前日之是爲偽，而有真非，則又求之于真，得真是久之，心迷識亂，橫有所見，執以爲道，不免終墮真失真非之病。曾不若外乎得失之場，出乎是非之境，而樂自然之道，爲得之矣。

言道如言夢夫言夢者曰如此金玉如此器皿如此禽獸言者能言之不能取而与之聽者能聞之不能受而得之惟善聽者不泥不掛亘古今通天下通无不在惟其真實不虛故不可須臾離也而曰言道如言夢者得不溺于虛无者亦非也譬如夢中所見如此金玉如此器皿如此禽獸若人若物有此无此无不夢之謂无此即則夢中二常見之謂有此即言者不可取而與聽者不可受而得自非于大覺悟中親有得于吾心之大惡可聽他人之夢語為吾道之實哉惟善聽者不泥于言而不辨于有无

圓尔道方尔德平尔行銳尔素

道包眾妙說圓多門學者倘不由于進德修業立行而入

或自執已見泥坐著有欲望升堂入室者是徧緣本求魚也
真人聽之故多方舉括而末章重申此意曰圓而通方不德
平不行銳不事澤此四者以結一書之末夫道圓則不執德方
則不偏行平則不陰事銳則不懈能兼是四者斯為有道
之士矣蓋未有无其事而有其行无其德而有其道者也
嗚呼至聖之道德功行若孔聖之德行及學皆所以師表万
世也閔尹子其亞聖歟言聖稱之曰文始先生莊子稱之曰博
大真人其為人也可知矣易曰道不虛行存乎其人則斯
人也

己未三書抄訖中秋前得陳顯忠本

校一處同文傳以補足非兩篇之體久而

注則仍闕也

釋氏掃去財色直截無為而行超絕世易易以動人故以寂滅為樂也徇生執有為物而不化故以養生為樂也張子曰二者雖有間以生乎失性則均也

佛氏之徒曰無生是界死之訖也老氏之徒曰不死是金生之說也死生天地之常理界者不能以苟免貪者不能以苟得也

高談道法者多失之疎卑談功利者多失之陋故君子處之以中道

三才真君 大司命君名盈字升由咸陽南國人姓曹公祖氏族子必乃高祖名清

字初成一字守初漢高祖真主師于鬼谷先生長往來上通感于秦始皇三十年九月庚子

白日出世於大時童謡曰神仙也茅知或駕然上升入太清時下主於世無職健世而往來亦盈

帝為教力職秦平始皇問謡詢諸父老一父曰此功帝亦長生之謡子其始里析姓改賜曰

秦平遂有真仙之志子祖修字秦能常之第四子仕秦昭王乃舍人遷車騎校尉子平恭侯

祖名意字世倫仕莊襄王乃廣侯侯生子子並知名于時其弟三名許字信英志業農桑

生三子長字司命也次子固字孝傳三子哀字恩和子命居世于漢景帝中元五年丙申歲

國成表康子三君少子并操天才敏性矯志甫能施其志

治世而世務紛錯履不餘此

孝廉高祖、送舉唯飲肥廩、利及三年、入恒山、以道往經周易采求服餌種藥
精誠感夢太玄玉女授玉札而曰西嶽王君有喜道可為師心也三月沐洗以見王君見君
加神沛、軒于紫雲、臨臨相命道真王君遂為洞宮執中儀、後二十五年王君以經密
指傳、父乃圖報、三年王君遂白玉嶺山、因據名曰臨王、而于青嶺、宅曰接真、接南人
以登君學、王君目君好術、乃叩頭自誌曰、願以賤陋、驅蒸就風、年朝蘭、曾
求曠朝、則雖仰奉、能當靈一、旦死、借訪、誰取笑于世、伏遇王君不盈升、若
祖授治、術、圖、日夜親至、要經賜、生、為母教王君好擇、真、誰自教王君
瑞、父命授諸、命子玉札、提素、上、上、君曰、命、任此後、當別付子也
王君与君、西、依、法、而、于、身、有、神、光、面、生、玉、澤、王、君、賜、九、轉、正、丹、一、劑
神、方、一、冊、持、不、宜、泄、乃、傳、君、悔、曰、子、道、國、後、多、事、而、岳、授、仙、任、君、為、濕、速、傳、時、中、天、天
君、以、始、曰、為、子、不、親、所、壽、諸、主、四、方、以、杖、君、長、臨、山、曰、盈、受、命、當、以、道、引、傳、君、若
能、使、亦、門、為、泰、盈、受、聖、師、符、籙、提、帝、助、以、傳、言、乃、止、後、為、考、於、岳、長、老、孔、傳、保、年
仲、弟、官、神、其、漢、元、朝、元、帝、賢、昌、自、武、威、志、守、中、李、保、命、以、君、自、西、河、大、字